續文獻通考

續文獻通考卷之一百四

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考　郊上

宋

理宗寳慶三年詔今歲郊祀大禮令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支費皆從省約

是年十一月辛巳日南至祀天地于圜丘

度宗咸淳二年將舉郊祀時復議以高宗參配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪燾等議以爲物無二本事無二礽舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以別等差視儀則遠而尊者配於郊近而親者

配於明堂明有等也臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先皇帝彝典以高宗參侑庶於報本之禮事先之孝爲兩盡其至　三年春正月祀天地于圜丘　六年孟夏祀上帝于圜丘　八年起居舍人高斯得進郊天故事曰臣聞人主事天之道惟質與悅而已蓋質者天地之性而悅則天之道也大路越席掃地不壇器用陶匏牲用繭栗皆尚質也立擇聽誓皮弁聽報齊明盛服三宿七戒皆致悅也外盡乎質内盡乎悅則天之親德享道也宜矣秦漢之後文縟而掩其質敬弛而汩其悅千乘萬騎以爲華實息天馬以爲飾而事天之本廢矣牲荊靈旗以禱兵方士祕術以求福而事天

之心蕩矣若成帝者則以文歛質以欲汨恍之尤者也
甘泉泰畤之祠正承武帝奢華之後丞相匡衡欲少去
華就實乃奏罷鑾輅龍鱗黻繡周張之飾更定其儀與
其樂章帝雖勉從而終不能改故雄賦甘泉極道八神
警蹕星陳天行萬騎中營玉車千乘之盛以致靡麗之
譏是時趙昭儀又大幸每上至甘泉常陪法從故雄賦
云想西王母欣然而上壽兮屏玉女而却虙妃玉女無
所眺其清盧兮虙妃曾不得施其蛾眉以戒齋肅之事
惜乎帝之馳騖於紛華湛溺於逸欲而不能用也欲以
感動天地逆釐三神不亦難乎陛下穆卜季秋中辛以
行賜餔之祀今有日矣成秩之禮昭事之忱所宜蚤戒

而豫定者聖心固已孜孜於此蓋自乾淳以來每遇郊禋必詔有司自事天儀物及諸軍賞給之外凡車服仗衛聲名文物之具莫不裁約而歸於儉錫賚推恩亦減承平之半或三之一可謂尚質之至矣至於前期齋殿致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黃道而不履虛小次而不御可謂至忱之極矣是以神天顧歆或積雨而頓霽或微恙而立瘳以樂成熙事此則陛下之家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之時臣願陛下於皇陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰戒二者兼得乃若以忱事天又其大本記曰齋者防其邪物絶其嗜慾言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰

尚賒然臣願陛下以聖人久𦕓爲心兢兢業業巳如上帝臨汝神在其上之時則積此精誠用于一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

遼

遼祠木葉山本所以祀天地然外又有獨祭天者有兼祭天地者雖非可擬于郊社之禮然神主樹木懸牲告辦班位奠祝致嘏飲福于禮暗合

按祭山儀設天地神祇位于木葉山東向中立君樹前植群樹以像朝班又偶植二樹以爲神門皇帝皇后至夷離畢具禮儀牲用赭白馬玄牛赤白羊皆牡僕臣曰

旗鼓拽剌殺牲體割懸之君樹太巫以酒酹牲禮官曰

敵烈麻都奏儀辦皇帝服金文金冠白綾袍絳帶懸魚

三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳帓絡縫紅

袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍馬群臣在

南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇帝皇后至君

樹前下馬升南壇御榻坐群臣命婦分班以次入就位

合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地祇位致奠閤門使

讀祝訖復位坐北府宰相及惕隱以次致奠于君樹徧

及群樹樂作群臣命婦退皇帝率孟父仲父季父之族

三匝神門樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜

上香再拜如初皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲警

請祭東所群臣命婦從班列如初巫衣白衣惕隱以素巾拜而冠之巫三致辭每致辭皇帝皇后一拜在位者皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵肉二器再奠大臣命婦左持酒右持肉各一器少後立一奠命惕隱東向擲之皇帝皇后六拜在位者皆六拜皇帝皇后復位坐命中丞奉茶菓餅餌各二器奠于天神地祇位執事郎君二十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前太巫奠酬訖皇帝皇后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福受胙復位坐在位者以次飲皇帝皇后率群臣復班位再拜聲蹕一拜退

金

初因遼俗始有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭也天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寖備南郊壇在豐宜門外當闕之巳地員壇三成成十二陛各按辰位壝牆三匝四面各三門齋宮東北廚庫在南壇壝皆以赤土圬北郊方丘在通玄門外當闕之亥地方壇三成成爲子午卯酉四正陛方壝三周四面亦三門朝日壇曰大明在施仁門外之東南當闕之卯地門壝之制皆同方丘夕月壇曰夜明在彰義門外之西北當闕酉地掘地圬之爲壇其中營以冬至日合祀昊天上帝皇地祇于圜丘夏至日祭皇地祇于方丘春分朝日于東郊秋分夕月于西郊

海陵貞元二年將行郊祭翟永固試進士以尊祖配天爲

賦題海陵謂億度已意召永固問曰賦題不稱朕意我

祖在位時祭天拜乎對曰拜海陵曰豈有生則致拜死

而同體配食者乎對曰古有之載在禮典海陵曰若桀

紂曾行亦欲我行之乎杖永固等二十而進士張汝霖

有方今將行郊祀句詰之曰汝安知我郊祀乎亦杖之

二十

世宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚奏

曰按記萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也蓋配

之者侑神作主也自外至者無主不止故推祖考配天

尊之也兩漢魏晉以來皆配一祖至唐高祖始以高祖

太宗崇配番袝矜又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以爲對越天地神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以私親不合不足爲法今止當以太祖配又謂宰臣曰本朝拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我國家紬遼宋主據天下之正郊祀之禮豈可不行乃詔以今年十一月十七日有事于南郊于前一日徧見祖宗告以郊祀之禮事其日備法駕鹵簿躬詣郊壇行禮

儀式

一齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋三日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終獻

官親王陪祀皇族于宮省皇族十五以上官雖不至七品者亦助祭受誓又誓百官于尚書省攝太尉南向司徒北向監祭御史在西監禮博士居東皆相向太常卿光祿卿在司徒後北向司天監光祿丞太廟令丞大樂令丞大官令丞良醞令廩犧令郊社丞司尊大祝奉禮郎協律郎諸執事官皆重行西上南向禮直官以誓文授攝太尉乃誓曰惟某年歲次某甲某月某日某甲皇帝有事于南郊各揚其職其或不恭國有常刑禮直官贊曰七品以下官皆退餘皆再拜退誓于宮省之儀亦同于是皇帝散齋于別殿前致齋一日尚舍設御座于大安殿當中南向設東西房于御座之側設御幄于室

内施簾于楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥
及皇帝版位皇帝飲福位及黄道褥自至幕下至升
輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官陪位
如式諸侍衛之官各服其禮服並結珮俱詣閤奉迎上
水二刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕結珮乘輿出警蹕
侍衛如常儀皇帝即御座東向坐通事舍人承傳殿上
下俱拜訖西向贊各祗候一刻頃侍中跪奏臣某言請
降就齋俛伏興還侍位皇帝降座入室群官皆退諸執
事官皆宿于正寢治事如故不弔喪問疾不判署刑殺
文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事則行餘
悉禁已齋而闕者通攝行事

一陳設前祀五日鑾儀尚舍陳設齋宮有司設扈從侍衛次于宮東西設陪祀親王次於宮東稍南西向北上室宗子孫位于其後又設司徒亞終獻行事執事官次于壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房在壇南外壝門之東西向大禮使次于其後皆西向又設席大屋于壇外西北駐車輅以備風雨祀前三日尚舍設大次于東壝門外内道南東向又設小次于壇下卯陛之北南向有司設饌幔于東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝門每門二人郊社令率其屬掃除壇之上下及壝之内外乃為燎位在南中壝東門東壇之巳位又為瘞次在中壝内戌位祀前二日大樂

合師其屬設登歌之樂于壇上稍南北向玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東柷一在鐘前稍北敔一在磬前稍北東西相向歌工之次餘工各立于懸後琴瑟在前匏竹在後于壇後第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外分佾二舞表于樂前又設采茨樂于應天門前祀前一日奉禮郎設皇帝版位于堂上辰巳之間北向又設皇帝飲福位于其左稍却北向又帥禮直官設亞終獻位于卯陛之東北西向北上司徒位于卯陛之東道南西向禮部尚書太常卿光禄卿禮部侍郎位各次之太常丞光禄丞又次之又設大禮使位于小次之左少却西向又設分獻官司天監讀冊中書

侍郎位于中壝門道北西向郊社令廩犧令大官令良醖令位于其後又設郊社丞太祝奉禮郎以下諸執事官于其後皆西向重行異位又設從事文武群官一品至五品位于中壝門內道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位于東壝門外道北南向又設陪祀皇族位于道南西向六品至九品從祀群官又于其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又設大樂令于樂虡之間稍東西向協律郎位于樂虡之西東向又設奉禮郎于壇南稍東西向贊者次之司尊

位于酌尊所俱北向又設牲牓于外壝東門之外西向
饌牓于其北稍西南向牲牓之東牲位太史太祝各位
于牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光祿卿位于牲
牓南稍北西向太常丞光祿丞大官令位于其後監祭
御史監禮博士于禮部尚書位之西稍却北向廩犧令
位在牲位西南北向又陳禮饌于饌牓之前案上未後
三刻陳饌之時又設禮部尚書太常卿光祿卿位案前
稍東北上西向太常丞光祿丞大官令于其後西向又
設監祭御史監禮博士位于案前稍西北上東向又設
巽實嘉瑞位于宮縣西北太府少監位于實後諸州歲
貢位于宮縣東北戶部郎中位于其後天子八實位于

宮縣西南符寶郎八員位于寶後伐國璽寶位于宮縣東南少府少監位于其後又設大樂令位于宮縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令升設昊天上帝皇地祇神座于壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藁秸太祖配位座于東方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座于壇上第一等席皆藁秸內官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座于壝第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座于壇上第三等外官一百六座丘陵墳衍原隰三十座于內壝之內衆星三百六十座在內壝之外席皆以莞神座版各設于座首

又設禮神玉俟告潔畢權徹去壇上及第一等神位祀
日前五刻重設奉禮郎同司尊及執事者設天地配位
各左十有一籩右十有一豆俱爲三行登三在籩豆間
簠一簋一于登前簠在左簋在右各于神座前藉以席
又設天地位太尊各二著尊各二犧尊各二山罍各二
壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二在天地位酒
尊之東俱北向西上皆有坫加冪左以明水右以玄酒
爲酌尊所又天地位象尊各二壺尊各二 山罍各四在
壇下午陛之南北向西上配位壺尊二山罍四在西陛
之北東向北上皆有坫設而不酌亦左明水右玄酒又
設五方帝日月神州地祇天皇大帝北極第一等皆左

八籩右八豆登在籩豆間簠一簋一在登前爵坫一在
神座前第二等内官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二
十九座每座籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一第三等
中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及内壝
内外官一百六十座丘陵墳衍原隰三十座内壝外衆
星三百六十座每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一又
設第一等每位太尊二著尊二皆有坫加勺第二等每
位山尊二第三等每位蜃尊二内壝内外每辰概尊二
皆加勺自二等以下皆用匏爵先洗拭訖置于尊前其
尊所皆在神位之左凡祭器皆藉以席籩豆各加巾蓋
又設天地配位籩一豆一簠一簋一俎四及毛血豆各

一升第一等神位每位俎二于饌幔內又設皇帝洗二于卯陛下道北南向盥洗在東爵洗在西匜在東巾在西篚南肆實玉爵玷又設亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加勺篚在西南肆加巾又設第一等分獻官盥洗爵洗位及第二等分獻官盥洗位各于其辰陛道之左罍在洗左篚在洗右俱內向執罍篚者位于其後太府監少府監祀前一日未後二刻帥其屬升壇陳玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黃琮黃幣配位以蒼幣黃帝以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以玄璜北極以青珪璧天皇大帝以玄珪璧神州地祇以玄色兩珪有邸

皆置于匣五帝之幣各從其方色凡幣皆陳于篚設祝

侯告潔訖權徹去祀日重設祀日丑前五刻禮部設祝

冊於神座右皆藉以案太常卿明燈燎戶部郎中設諸

州歲貢于宮縣東北金爲前列玉帛次之餘爲從列皆

藉以席立于歲貢之後北向太府監少府監設異寶嘉

瑞于宮縣西北上瑞居前中下次之皆藉以席立于寶

後北向少府少監設伐國毀寶于宮縣東南皆藉以席

立于寶後北向符寶郎設八寶于宮縣西南各分立于

寶南皆北向司天監太府監少府監郊社令奉禮郎升

設昊天上帝皇地祇配位及壇上第一等神座又設玉

幣各于其位太祝取瘞玉加于幣以禮神之玉各置于

神座前乃退光祿卿率其屬入實祭器昊天上帝皇地祇配位每位籩三行以右爲上形盐在前魚鱐糗餌次之第二行榛實在前乾桃乾撩乾棗次之第三行乾蓤在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左爲上芹菹在前笋菹葵菹次之第二行韭菹在前菁菹魚醢兎醢次之第三行豚胉在前醓醢酏食鹿臡次之簠黍簋稷登皆太羹第一等壇上一十位每位皆實籩三行以右爲上形盐在前魚鱐次之第二行乾撩在前桃棗次之第三行乾芡在前榛實鹿脯次之豆三行以左爲上芹菹在前筍菹次之第二行菁菹在前韭菹魚醢次之第三行豚胉在前醓醢次之鹿臡次之簠黍簋稷登太羹第二

等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿臡菁菹俎羊一體内壝
内内壝外每位籩鹿脯豆鹿臡俎羊一體良醞令帥其
屬入實尊罍昊天上帝皇地祇太尊爲上實以汎齊著
尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以
醍齊山罍爲下實以三酒配位著尊爲上實以汎齊犧
尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以
醍齊山罍爲下實以三酒第一等每位太尊實以汎齊
著尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及内壝
内蜃尊實以沉齊内壝外及衆星槩尊實以三酒
一省牲器祀前一日午後八刻去壇二百步禁止行人
未後二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉禮

郎師執事者以祭器入設于位司天監設神位太府監
少府監陳玉幣于篚未後三刻禮直官引廩犧令與諸
太祝祝史以牲就位又禮直官贊者分引禮部尚書大
常卿光祿卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士廩
犧令大官令大官丞詣內壝東門外省牲位立定乃引
禮部尚書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士升自卯
階視滌濯執事者皆舉冪告潔俱畢降復位禮直官稍
前曰告潔畢請省牲禮部尚書侍郎及太常卿丞稍前
省牲訖退復位次引光祿卿丞巡牲一匝光祿卿退光
祿丞西向折身曰備訖乃復位次引廩犧令巡牲一匝
西向躬身曰充又引諸祝史巡牲一匝首一員西向躬

身曰脩畢俱復位禮直官稍前曰請省饌乃引禮部尚書以下各就位立定省饌訖禮直官引禮部尚書侍郎太常卿丞各還齋所餘官廪犧令與諸太祝祝史以次薦牲詣厨省鼎鑊視濯滌畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實以豆置于饌幔遂烹牲祝史乃取瘗血貯于盤

一奠玉帛祀日丑前五刻亞終獻司徒以下應行事陪從群官各服其服就次司天監復設壇上及第一等神位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社令丞明燭燎光禄卿丞實籩豆簠簋尊罍侯監祭監禮按視訖徹去巾蓋大樂令帥工人布于宮縣之内文舞八佾立于縣前

表後武舞八佾各爲四佾立于宮縣左右引舞執纛等在前又引登歌樂工由卯陛而升各就其位歌擊彈者坐吹者立奉禮郎贊者先入就位餘禮直官贊者分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事及太祝祝史齋郎助奠執尊罍等入自中壝東門當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各就位禮直官分引監祭御史監禮博士按視壇之上下糾察不如儀者退復位禮直官引司徒入就位西向立禮直官引博士引亞獻自東壝偏門入就位西向立又禮直官引終獻次于其位祀日未明一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪奏請中嚴俛伏興又少刻乃跪奏外辦

俟尚輦進輿乃具奏稱具官臣某請皇帝降座升輿皇帝至大次乃具奏稱具官臣某請皇帝降輿皇帝入次即位于大次外質明詣次前跪奏請中嚴少頃又奏外辦訖太常卿乃當次前跪稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏准此皇帝出次乃前導至中壝門殿前監進大圭太常卿奏請執大圭入自正門皇帝入小次位西向立太常卿乃與博士分左右立定乃奏有司謹具請行事降神六成樂止太常卿別一員乃升禋瘞血訖乃奏拜訖俟侍中升壇詣盥洗位至位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃引至壇上殿中監進鎮圭乃奏請搢大圭執鎮圭皇帝

執鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖執大圭俛伏興侍中進玉幣乃奏請搢大圭俛伏興少退又奏請再拜詣皇地祇及配位奠鎮圭玉幣並如儀配位惟奏請奠鎮圭及幣奠玉幣畢皇帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次乃立于小次之南稍東以俟皇帝將奠配位之幣贊者分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛升惟不由午陛詣神前搢笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖各由本陛降後位彷分獻將降禮直官引諸祝史齋郎應助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎取于壇上奠訖退立于尊所

一進熟奠玉帛訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎三
豕鼎三魚鼎三各在鑊右大官令丞帥進饌者詣厨以
七升牛羊豕魚自鑊各實于鼎牛羊豕皆肩臂臑肫胳
正脊各一長脅二短脅二代脇一凡十一體牛豕皆三
十斤羊十五斤魚十五頭一十五斤實訖冪之祝史二
人以扃對舉一鼎牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司
執匕以從各陳于每位饌幔位從祀壇上第一等五方
帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並
同光祿卿帥祝史齋郎大官令丞各以七升牛羊豕魚
于俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脇在中魚即横置
頭在尊位設去鼎冪光禄卿丞同大官令丞實籩豆簠

簠簋籩實以粉餈豆實以糝食簠實稻簋實粱俟皇帝還小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簠簋俎齋郎各奉天地配位之饌司徒帥大官令以序入内壝正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陛以次出訖司徒與薦籩豆簠簋俎齋郎奉昊天上帝皇地祇之饌升自午陛大官令丞與薦籩豆簠簋俎齋郎奉配位及第一等神位之饌升自卯陛各位太祝迎于壇陛之道間于昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉餈籩在糗餌之前糝食豆在醯醢之前簠左簋右皆在登前牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右爲上司徒俛伏興奉饌者承訖皆出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並

如上儀配位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大
官令帥奉一等神位之饌各于其位並如前儀俱畢樂
止司徒大官令以下皆就位訖侍中升自卯位立于昊
天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奏皇帝
詣盥洗位俛伏與皇帝出次殿中監進大圭乃奏請執
大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖奏請悅
手皇帝悅手訖奏請執大圭乃請爵洗位至位奏請搢
大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵皇帝拭
爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天上帝酌
尊所執爵良醞令舉冪侍中跪酌太尊之泛齊酌訖皇帝
以爵授侍中皇帝乃詣昊天上帝神座前侍中進爵乃

奏請搢大笏跪執爵三祭酒並奏請奠爵奠爵訖奏請
執大圭俛伏興又奏請少退立俟中書侍郎讀冊文訖
乃奏請再拜詣皇地祇位及配位並如上儀獻畢皇帝
還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次太常卿立
于小次東南禮直官引博士博士引亞獻詣盥洗位搢
笏盥手帨手訖詣爵洗位搢笏洗爵拭爵訖以爵授執
事者執笏升自卯陛詣昊天上帝酌尊所西向立執事
者以爵授之乃搢笏執爵執尊者舉冪良醞令跪酌著
尊之醴齊酌訖復以爵授執事者執笏詣昊天上帝神
座前初亞獻至盥洗位文舞退武舞進樂作亞獻詣昊
天上帝神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭

酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣皇地祇及配位並
如上儀獻畢降復位禮直官引博士博士引終獻詣盥
洗位盥手洗爵升壇奠獻並如上儀初終獻將升壇禮
直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執
笏各由其陛惟不由午陛諸神位酌尊所執事者以爵
授之乃酌汎齊訖以爵授執事者共詣神座前搢笏跪
執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少
退再拜訖各引還本位初第一等分獻官將升賛引引
第二等第三等內壝內外衆星位分獻各詣盥洗位搢
笏盥手帨手酌酒奠拜並同上儀祝史齋郎以次助奠
訖各還本位諸太祝各進徹籩豆各一少移故處樂作

卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前俛伏
跪奏請皇帝詣飲福位皇帝出次殿中監進大圭乃奏
請執爵三祭酒又奏請啐酒皇帝啐酒訖以爵授侍中
乃奏請受胙侍中再以爵酒進乃奏請受爵飲福皇帝
飲福訖奏請執大圭俛伏興又奏請再拜訖乃引還版
位西向立俟送神樂止乃奏請詣望燎位至位南向立
俟火半柴乃跪奏具官臣某言禮畢皇帝還大次出中
壝門外奏請釋大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍
中太祝各升自卯陛持胙俎進減天地配位前胙肉加
于俎皆取前脚第二節又以黍稷飯共置一籩奏請司
徒侍中從北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝

搢大笏啐酒訖司徒乃進胙俎皇帝受胙訖奉禮郎贊曰賜胙贊者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宮升金輅通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某請車駕少駐勑侍臣上馬侍中稱制乃可退傳制稱侍臣上馬侍臣上馬畢乃跪奏稱具官臣某請勑車右升千牛將軍升訖跪奏稱具官臣某請車駕進發車駕動前中後三部鼓吹凡十二隊齊作應行禮陪從事官先詣應天門奉迎再拜大樂令先詣應天門外準備奏樂如儀訖擇日稱賀

章宗明昌元年以契丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正月上辛上遣使問北京留守完顏襄襄對曰郊爲重禮且先期詔天下又藩國已報表賀今若中罷何以副四方傾望之意若改用正月上辛乃祈穀之禮非郊見上帝之本意也大禮不可輕廢請決行之臣請于祀前滅賊既而如所言　六年十一月有事于南郊時翰林學士党懷英攝中書侍郎讀祝冊上曰讀冊至朕名聲微下雖曰尊君然在郊廟禮非所宜當平讀之　承安元年將郊禮官言禮神玉當用真玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡禮貭有恒不能繼者不敢以獻若燔真玉常祀用之恐有

時或鈌及失禮制若從近代之典及本朝儀禮真玉禮
神次玉燔瘞于禮爲當近代郊自第二等升天皇大帝
北極于第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚
無之按周禮瑞典云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮
貴神大火星位猶用周禮之說其天皇大帝北極二位
固宜禮神之玉及燔玉也上命俱用真玉省臣又奏前
時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝
北極十位皆大祀亦當用犢當時止以羊代第二等以
下從祀神位則分割羊豕以獻竊意天地之祀籩豆尚
多者以備陰陽之物俎尚少者以人之事爲無可稱
其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一俎前

時第一等神位偏用二祖似爲不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻及朝享太廟則用犢十二上從之 是歲上召禮部侍郎張暐問曰南郊大祀今用度不足俟他年可乎暐曰陛下即位于今八年大禮未舉宜亟行之上曰北方未寧致齋之際有不測奏報何如對曰豈可遲度而妨大禮今河平歲豐正其時也乃詔郊見上帝 五年五月勑來日重五拜天服公裳者拜禮仍舊諸便服者並用女直拜按女直拜先袖手微俛身稍復却跪左膝左右搖肘若舞蹈狀凡跪搖袖下拂膝側左右肩者凡四如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言摇手而拜謂之撒速 太和

二年九月以皇子生親謝南北郊

元

憲宗即位之二年秋八月八日始以冕服拜天於日月山其十二日又用孔氏子孫元措言合祭昊天后土始大合禮樂作牌位以太祖睿宗配享

元之五禮皆以國俗行之惟祭祀稍稽諸古其郊社之儀禮官所考日益詳慎而舊禮初未嘗廢豈亦所謂不忘其初者歟然自世祖以後每難於親其事英宗始有意親郊而志弗克遂久之其禮乃成逮至大間大臣更議立北郊亡何中輟遂廢不講夫郊社國之大事也既已如此則中祀以下何足言哉

世祖中統二年夏四月乙亥躬祀天于舊桓州之西北灑馬湩以爲禮　至元十二年冬用香酒脯饌行一獻禮至泰定元年春咸用之　時將有事南郊學士撰祝冊有曰章亥復生不足以步皇元之幅員又云太祖皇帝正東向之位趙孟頫曰天子父事天子誇殫理于其父可乎不可乎且禮太祫太祖東向居中子孫在左者南向故稱昭在右者北向故稱穆若南郊之位上帝南面太祖自宜西向故事第稱配天作主公不用何也其人謝服

成宗大德初建南郊　六年合祭五方帝於南郊翰林國史院檢閱官袁桷進十議曰天無二日天既不得有二

五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禋祀爲大其義各有肯作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲于郊牛二合配而言之增群祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常爲辛作郊非辛日議北郊見於三禮尊地而遵北郊鄭玄之說也作北郊議禮官推其博多采用之　大德六年合祭昊天上帝皇地祇於南郊遣左丞相攝事爲攝祀

天地之始　九年七月辛亥築郊壇在麗正文明門之南丙位設郊祀署令丞各一員　是時宰執等言祈天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲時遣官攝行之制下翰林集賢太常及中書議以爲周禮冬至圜丘禮天夏至方澤禮地西漢元始間始合祭天地歷東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定議然時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循三代之典祀天南郊而方澤之禮續議以聞於是議壇三成以合陽奇之數成高八尺一寸以合乾之九九四陛二十有二級外設二壝各四門壇設于丙巳之地以就陽位

服依宗廟用冠服制度樂用雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞　博士又言古者祀天器用陶匏席用藁秸自漢甘泉雍畤之禮以迄後漢晉魏南北二朝隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益煩縟浸失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器考之於經固未能全合其儀法具在當時名儒輩出亦未嘗不援而定也酌古今以行禮亦宜焉今檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次合從集議於是中書集議合行禮儀非草創所能備唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制修之　太常寺又言尊祀配天其禮樂儀章別有常典若侯至日議之恐匆遽有悞於是中書省臣

奏自古漢人有天下其祖宗皆配天享祭臣等與何榮
祖議宗廟已依時祭享今郊祀止祭天制曰可是歲南
郊配位遂省　十一年冬祀南郊用馬一蒼犢正副各
一羊豕鹿各九文舞曰崇德武舞曰定功以右丞相哈
剌哈孫左丞相阿忽台御史大夫鐵古迭兒爲三獻官
行事至大中告謝五皇慶至延祐告謝七至治三年告
謝二泰定元年二月告謝用牲如其數
胡粹中評曰天子祭天地諸侯祭山川社稷蓋以天下
之主則主天下之祭祀一國之主則主一國之祭祀上
下之分有截然而不可紊者今南郊祀天而以丞相大
夫爲三獻行事黷禮非分其失甚矣吾不與祭如不祭

天豈可輕也哉

武宗至大二年尚書省及太常禮儀院言南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖皇帝配明年夏至祀地北郊請以世祖皇帝配制可　三年司徒田忠良等言欲祀北郊必先南郊今歲冬至祀圜丘尊太祖皇帝配享來歲夏至祀方澤尊世祖皇帝配享春秋朝日夕月寔合祀典與詔所用儀物其令有司速備之是冬有事于南郊以太祖配五方帝

泰定帝泰定四年命祀天地

文宗至順元年將親郊太常博士言親祀儀注器具事有未盡者按前代典禮親郊七日百官習儀于郊壇今既

與受戒誓相妨合于致齋前一日告示與祭執事者各
具公服赴南郊習儀凡與祭執事齋郎業工舊不設盥
洗位殊非涓潔之道今合于饌殿齋班廳前及齋宿所
隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜温水置盆杓巾帨令人
掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭日太常院分
官提調神厨監視割烹上下燈燭粀燎已前雖有剪燭
提調粀盆等官率皆虛應故事或減刻物料燭燎不明
又嘗見奉禮賛賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇
上燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚爲
褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服窄紫有
官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造闌木鎖鑰祭

畢即令闔閉毋使雜人得入其藁鞂匏爵事畢合依大德九年例焚之　御史臺臣言祭日宜勑股肱近臣及諸執事人毋飲酒制曰卿言甚善其移文中書禁之十月辛酉始服大裘衮冕親祀昊天上帝於南郊以太祖配至是南郊親祀之禮始舉器物儀注益加詳矣

英宗至治二年有旨議南郊祀事中書平章買閭御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議　一曰年分按前代多三年一祀天子即位已及三年當有旨欽依　二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝註謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮

天以冬至謂天皇大帝也在北極謂北辰又曰北辰天皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太一帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮勾陳口中一星曰天皇上帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經推之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太一曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇大帝惟西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本朝大德九年中書圖議正依周禮祀昊天上帝至大三年圖議五帝從享依前代通祭　三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫

大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配爲是　四曰告配禮器曰魯人將有事於上帝必先有事於頖宮註告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日宿廟告配凡遣官儀尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告　五曰大裘冕周禮司裘掌爲大裘以共王祀之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聯數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日

王祓衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以衮襲之也謂冬祀服大裘被之以衮開元及開寶通禮鑾駕出宮服衮冕至大次質明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘衮冕圖議用衮冕　六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏者以象天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵大德九年正配位用匏爵右圤圖議正位用匏配位飲福用玉爵　七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官及族人太宰總戒群官唐祀前七日宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從

祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授太尉讀之今天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文圖議令管勾代太尉讀誓刑部尚書涖之　八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日於别殿致齋三日於大明殿圖議依前七日　九曰籍神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越稾鞂之尚注蒲越稾鞂籍神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝即位丞相衡御史大夫譚以爲天地尚質宜止勿修詔從焉唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裀褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥加席上禮官以爲非禮元豐元年奉旨不設國朝大德九年正位稾鞂配位蒲越

胄以青繒至大三年加青綾褥青錦方坐圖儀合依至大三年於席上設褥各依方位　十曰犧牲郊特牲曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗黍用騮駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光武採元始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開元用牛宋正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九年蒼犢二羊豕各九至大三年馬純色肥腯一牲正副一鹿用十八野猪一十八羊一十八圖議依舊儀神位配位用犢外仍用馬其餘並依舊日已行典禮　十一曰香鼎大祭有三始禋爲歆神宗廟則焫蕭祼鬯所謂臭陽達於牆屋者也後世焚香蓋本乎此而非禮經之正至大三年用

御苑香匙五十神座香匙香合案各一圖議依舊

十二日割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆

又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體

其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之爲七體也熟

其殽謂體解而爛之爲二十一體也體其犬豕牛羊謂

分別骨肉之貴賤以爲衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩

髀二十一體謂肩臂臑膊骼正脊脡脊横脊正脅短脅

代脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也宋元豐三年詳定

禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則爲七

以薦腥體解則爲二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分別骨

肉貴賤其解之爲體則均也皇朝馬牛羊豕鹿並依至

大三年割牲用國禮宜依舊議　十三日大次小次周
禮掌次王旅上帝張氊按唐通典前祀三日尚舍直長
施大次于外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日
儀鑾司帥其屬設大次于外壝東門之內道北南向小
次于午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正儀曰阼主
階也天子祭祀履主階行事故云阼宋元豐詳定禮文
所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位于阼階
蓋阼階者東階也惟人主得位主階行事今國朝太廟
儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西爲尊也國議
依祀廟儀注　又續具議　一曰禮神玉周禮大宗伯
以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之

臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正文曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之辭也崔氏云天子自奉玉帛牲體于柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經即無燔玉明證漢武帝祠太一胙餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉唐宋皆有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃知郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而後用未嘗有燔瘞之文今後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠于神座既卒事則收藏之

二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸十一飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福于祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙本朝至治三年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福　三曰升禋禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有禋柴猶祭地之瘞埋宗廟之祼鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆爲未允祭之日樂六變而牲首六陽也祭終以爵酒饌物及牲體燎于壇天子望燎柴用蒲

四曰儀注禮經出于秦火之後殘闕脫漏所存無幾

至漢諸儒各執所見後人所宗惟鄭康成王子雍而二家自相矛盾唐開元禮杜佑通典五禮略至宋開寳禮并會要與郊廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度聖朝四海一家禮樂之興政在今日況天子親行大禮所用儀注必合講求今備于左

一壇壝在麗正門外丙位壇三成以合陽奇三數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱横五丈中成十丈下成十五丈四陛皆貫地子午卯酉四位陛十有二級外設内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步壝各四門外垣南欞星門三東西欞星門各二圜壇周圍上下俱護以甓内外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗

以赤至大三年冬至以三成不足以從祀版位以青繩
代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在
外壝內丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護
以甓東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴
香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在
外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之
外少北南向外壝之東南爲別院內神廚五間南向祠
祭局三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神
廚南垣之外西向外壝南門之外爲中神廚五間諸執
事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東
西周垣各爲門以便出入齋班廳五間在諸獻官齋房

之前西向儀鑾局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官厨三間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向內犧牲房三間在外垣內之南

一主中書議用蒼玉金字白玉爲座博士謂刻社尚質合依舊制遂用木主長二尺五寸闊一尺二寸上員下方丹漆金字木用松栢貯以紅漆匣黃羅帕覆之後又謂神主廟則有之今祀于壇對越在上非若他神無所見也於是所製主遂不用

一刻祀神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次

東少却皆南向神席皆綠以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黃藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青藉以蒲越

一從祀圜壇　第一等九位青帝位寅赤帝位巳黃帝位未白帝位申黑帝位亥主皆用栢素質玄書大明位卯夜明位酉北極位丑天皇大帝位戌用神位版册質黃書神席綾褥座各隨其方色藉皆以藁秸　第二等內官位五十有四鈎星天柱玄枵天廚柱史位于子其數五女史星紀御女位于丑其數三自子至丑神位皆西上帝座歲星大理河漢析木尚書位于寅帝座居前行其數六南上陰德大火天槍玄戈天床位于夘其

數五北上太陽守相星壽星軒星三師位于辰其數五南上天一太一內厨熒惑鶉尾勢星天理位于巳天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鷄火文昌內階位于午北斗俱前行其數六填星鶉首四輔位于未其數三自午至未皆東上太白實沈位于申其數二北上八穀大梁杠星華蓋位于酉其數四五帝內座降婁六甲傳舍位于戌五帝內座居前行其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星陬訾鉤陳位于亥其數四東上神席皆藉以莞席內壝外諸神位皆同　第三等中官百五十八位虛宿牛宿織女人星司命司非司危司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位于子虛宿女

宿牛宿織女居前行其數十七月星建星斗宿箕宿天
鷄輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星
宗人宗正位于丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十
有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸
列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓侯星女床
天籥位于寅日星心宿天紀尾宿居前行其數十有七
南上房宿七公氐宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈎鈐西
咸天乳招搖梗河亢池周鼎位于卯房宿七公氐宿帝
席六角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微垣
軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿五內諸侯郎
位郎將進賢平道天田位于辰太子星太微垣軫宿角

宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿明堂四帝座黃帝座長垣少微靈臺虎賁從官內屏位于巳張宿翼宿明堂居前行其數十有一西上軒轅七星三台柳宿內平太尊積薪積水北河位于午軒轅七星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參宿天尊五諸侯鉞星座旗司怪天關位于未鬼宿井宿參宿居前行其數九自午至未皆東上畢宿五車諸王觜宿天船天街礪石天高三柱天潢咸池位于申畢宿五車諸王觜宿居前行其數十有一北上月宿昴宿胃宿積水天攙卷舌天河積尸大陵左更大將軍南門位于酉月宿昴宿胃宿居前行其數十有二婁宿奎宿壁宿右更附路閣道王良

策星天廐土公雲南霹靂位于戌婁宿壁宿居前行其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋臼星杵星土公吏造父離宮雷電騰蛇位于亥危宿室宿居前行其數十有三東上　內壝內外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉韓星秦星魏星燕星楚鄭星位于子其數十有二越星趙星九坎天田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星位于丑其數十有一自子至丑皆西上車騎將軍天福從官積卒神宮傳說龜星魚星位于寅其數八南上陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門衡星庫樓位于卯其數十北上司空長沙青丘南門平星位于辰其數五南上酒旗天廟

東甌器府軍門左右轄位于巳其數六西上天相天稷
爟星天記外厨天狗南河位于午其數七天社矢星水
位闕丘狼星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子
星位于未其數十有三自午至未皆東上天節九州殊
口附耳參旗九斿玉井軍井屏星代星天側天矢丈人
位于申其數十有二北上天園天陰天廩天苑天囷芻
藁天庾天倉鐵鎖天溷位于酉其數十外屏大司空八
魁羽林位于戌其數四自酉至戌皆南上哭星泣星天
錢天綱北落師門敗臼斧鉞壘壁陣位于亥其數八東
上　内壝外衆星三百六十位每辰神位三十自第二
等以下神位版皆丹質黄書内官中官外官則各題其

星名內壝外三百六十位惟題曰衆星凡從祀位皆內向十二次徵左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯陛南酉居酉陛北

一郊祀器物之等其目有八　一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有繅藉青幣燎玉一皇地祇黃琮一有繅藉黃幣一配帝青幣一黃帝黃琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黑帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭有邸夜明白圭有邸天皇大帝青圭有邸北極玄圭有邸幣皆如其玉色內官以下皆青幣　二曰尊罍上帝太尊著尊犧尊山罍各一在壇上東南隅皆北向西上設而不酌者象尊壺尊各二山罍四在壇下午陛之東皆

北向西上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西

上配帝著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向

西上設而不酌者犧尊壺尊各二山罍四在壇下西陛

之北東向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二

內官十二次各象尊二中官十二次各壺尊二外官十

二次各概尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設於神

座之左而右上皆有坫有勺加羃羃之繪以雲惟設而

不酌者無勺　三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配

帝籩豆皆十二登三簠二簋二俎八皆有上筯玉幣篚

二匏爵一有坫沙池一　青蠶牲盤一從祀九位籩豆皆

八簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一

內官位五十四籩豆皆二簋一簠二登一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一中官百五十八皆籩一豆一簋一簠一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簋一簠一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一衆星位三百六十皆籩一簋一簠一俎一匏爵一有坫沙池幣篚十二次各一此籩豆簠簋登爵篚之數也凡籩之設居神位左豆居右登簠簋居中俎居後籩皆有巾冪之繪以斧　四曰酒齊以太尊實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊山罍實三酒皆有上尊馬湩設于尊罍之前注于器而冪之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實泛齊山罍二實三酒皆有

上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧
尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒皆有上尊焉湩如
前設之設而不酌者以犧尊實醍齊壺尊實沈齊山罍
三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊
實醍齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大
帝以象尊實醴齊有上尊十二次同以祀内官以壺尊
實沈齊有上尊十二次同以祀中官以概尊實清酒上
尊十二次同以祀外官以散尊實清酒有上尊十二次
同以祀衆星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊
必皆實玄酒散尊之上尊亦實明水　五曰牲粢庶器
昊天上帝蒼犢皇地祇黄犢配帝蒼犢大明青犢夜明

白犢天皇大帝蒼犢北極玄犢皆一馬純色一鹿十有八羊十有八野豕十有八兎十有二蓋祭以國禮割牲爲七體左肩臂臑䔍代脇長脇爲一體右肩臂臑䔍代脇長脇爲一體左髀肫胳爲一體右髀肫胳爲一體腰連背膂短脇爲一體膂骨臍腹爲一體項脊爲一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青甕盤饌未入置俎上饌入徹去之籩之實魚鱐糗餌粉餈棗乾橑形塩鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹韭菁菹筍脾析菹醓食魚醓豚拍鹿臡醓醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉餈菱栗豆之用八者無脾析菹酏食兎醢糝食用皆二者籩以鹿脯乾棗豆以鹿臡菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以

鹿臡凡簠簋用皆二者簋以黍稷簠以稻粱用皆一者簋以稷簠以黍實登以太羹　六曰香祝洗位正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一白羅巾一親匜二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沉香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸梓從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之內壝內盥爵洗位一罍一洗一巾一內壝外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沉檀降真鼎用陶瓦第二等十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗

爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福位拜褥一黃道裀褥寶案二黃羅銷金案衣水火鑑　七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳紗籠自天壇至內壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百籸盆二百二十有架黃桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲首　八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光祿卿丞二刑部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官

一書讀祝冊官二舉祝冊官二太史令一御奉爵官一

奉匜盤官二御爵洗官二執巾官二割牲官二溫酒官

一大官令一大官丞一良醞令丞二廩犧令丞二糾儀

御史四太常博士二郊祀令丞二大樂令一大樂丞一

司尊罍二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官二奉爵

官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎二剪燭官

四禮直官管勾一禮部點視儀衛官工部清道官二拱

衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守糺盆軍

官一百二十二

一郊祀儀注之節其目有十　一曰齋戒祀前七日皇

帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於大明殿一日

於大次有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄於大明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣別殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至大明殿幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒于中書省散齋四日致齋三日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光祿卿以陽燧取明火供爨以方諸

取明水實尊　二日告配祀前二日掛太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啓運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至横街前北向立定奉禮郎賛曰拜禮直官承傳曰鞠躬拜興拜平立又賛曰各就位禮直官詣太尉前曰請詣盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手帨手詣爵洗位曰滌爵拭爵請詣酒尊所曰酌酒請詣神座前曰北向立稍前曰搢笏跪上香再上香三上香曰授幣奠幣曰執爵祭酒再祭酒三祭酒祭酒于沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀畢舉祝官奠祝版於案執笏興讀祝官俛伏興禮直官賛曰出笏俛伏興拜興拜

興平立復位司尊彝良醖令從降復位北向立奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自中階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門以次出　三日車駕出宮祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱於齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中奏請內嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座群臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明門外侍中進輿當前跪奏請降輿乘馬導駕官分左右步導門下侍郎跪

奏請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門外門下侍郎跪
奏請權停勅衆官上馬侍中承旨稱制可門下侍郎俛
制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外上馬門下
侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與衆官分左
右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外侍中傳
制衆官下馬贊者承傳衆官下馬訖自卑而尊與儀仗
倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請皇帝降馬
步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿尚輦奉輿
華蓋繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至大次前侍
中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如式通事舍
人承旨勅衆官各還齋次尚食進饍訖禮儀使以祝冊

奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠于坫起四日陳設

祀前三日尚舍監陳大次于外壝西門之道北南向設小次於內壝西門之道南東向設黃道裀褥自大次至於小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人

祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下大樂令率其屬設登歌樂于壇上稍南北向設宮縣二舞位于壇南內壝南門之外如式奉禮郎設御版位于小次之前東向設御飲福位于壇上午陛之西亞終獻飲福位于午陛之東皆北向又設亞終獻位於門下侍郎以下版位

于壇下御版位之後稍南東向異位重行以北爲上又
設司徒太常卿以下位于其東相對北上皆如常儀又
分設糾儀御史位于其東西二壝門之外相向而立又
設御盥洗爵洗位于内壝南門之内道西北向又設亞
終獻盥洗爵洗位于内壝南門之外道西北向又設省
牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服
升設昊天上帝位于壇上北方南面席以藁秸加神席褥
褥座又設配位于壇上西方東向席以蒲越加神席褥
座禮神蒼璧置于繅籍青幣設于篚正位之幣加燎玉
置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執事者實柴
于燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坫等事如常儀

五曰省牲器祀前一日未後二刻郊祀令帥其屬各掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭器陳設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置于神位前未後三刻廪犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常光祿卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陛升壇視滌濯司尊罍舉冪曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前請省牲太常卿稍前省牲畢退復位次引廪犧令巡牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸太祝俱巡牲一匝復位上一員出班西向折身曰腯告腯畢復位禮直官引太常光祿卿丞大官令丞監祭監禮詣省饌位

東西相向立禮直官請太常卿省廚授大官令次引光
祿卿省饌畢退還齋所廩犧令與諸太祝祝史以次牽
牲詣廚授大官令次引光祿卿監祭監禮等詣廚省鼎
鑊視滌漑畢還齋所晡後一刻大官令率宰人以鸞刀
割牲祝史各取血及左耳毛實于豆仍取牲首貯于盤
俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之監實水納烹之事
　六日習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其
服習儀于外壝西南隙地其陳樂架禮器等物如行事
之儀　七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭于神
座前太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝及配位
神座執事者陳玉幣于篚置尊所禮部尚書設祝冊于

案光祿卿率其屬入實籩豆簠簋尊罍如式祝史以牲首盤設于壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引監祭監禮郊祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋郎出詣饌殿俟于門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位符寶郎奉寶陳于宮縣之側隨地之宜太尉將入禮直官引博士博士引禮儀使對立于大次前侍中奏請中嚴皇帝服大裘衮冕侍中奏外辦禮儀使跪奏禮儀使臣某請皇帝行禮俛伏興簾捲出次禮儀使前道華蓋繖扇如常儀至西壝門外殿中監進大圭禮

儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停于門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作請就小次釋圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧馬首詣燎壇升烟訖復位禮儀使跪奏請就版位俛伏興皇帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊衆官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣于篚立于尊所禮儀使奏請行事遂前導宮縣樂作由南壝西偏門入詣盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匜沃水奉盤官奉盤承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止宮縣欽成之

樂作殿中監進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣
昊天上帝神位前北向立内侍先設繅席于地禮儀使
奏請跪奠鎮圭于繅席奉玉幣官加玉于幣以授侍中
侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇帝受奠訖禮儀
使奏請執大圭俛伏興少退再拜皇帝再拜興平立内
侍取鎮圭授殿中監又取繅藉置配位前禮儀使前導
請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭及幣並如上儀
樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降階樂止宫縣樂
作殿中監取鎮圭繅席以授有司皇帝至版位東向立
樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進
正位升自卯陛以進配位太祝各迎奠於神座前俱退

立尊所　八曰進饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆以降禮直官引司徒大官令率齋郎奉饌入自正門升殿如常儀禮儀使跪奏請行禮俛伏興皇帝出次宮縣樂作請執大圭前導由正門西偏門入詣盥洗位洗爵北向立樂止搢圭盥手如前儀執圭詣爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵於篚以授侍中侍中以進皇帝受爵執罍官酌水洗爵執巾官授巾拭爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉冪侍中贊酌太尊之泛齊以爵授捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座

前北向立搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三
祭酒以爵授侍中大官丞注馬湩於爵以授侍中侍中
跪進皇帝執爵亦三祭之以爵授侍中執圭俛伏興少
退立讀祝舉祝官搢笏跪舉祝冊讀祝官西向跪讀祝
文訖俛伏興舉祝官奠祝於案奏請再拜皇帝再拜興
平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉冪侍中贊酌
著尊之泛齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位
前西向立宮縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三祭酒及
馬湩訖贊執圭俛伏興少退舉祝官舉祝讀祝官北向
跪讀祝文訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝興平立
樂止請詣飲福位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上

福酒合置一爵以授侍中侍中西向以進禮儀司奏請
再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪授祭酒啐酒以爵授侍
中侍中再以溫酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福訖
侍中受虛爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加以俎
授司徒司徒以俎西向跪進皇帝授左右奏請執圭俛
伏興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前
導還版位登歌樂作降自午陛樂止宮縣樂作至次東
向立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂
作奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官陞自卯陛行
禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙俎自卯陛復位禮
直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止

奉禮賛賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位出次執圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮賛曰再拜賛者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一成止禮儀使奏禮畢遂前導皇帝還大次宮縣樂作出門樂止至大次釋圭　九曰望燎皇帝既還大次禮直官引攝司徒監祭監禮詣望燎位太祝各捧篚詣神位前進取燔玉祝幣饌物置柴上禮直官賛可燎半柴又賛禮畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以下從壇南北向立定奉禮賛曰再拜監祭禮以下皆再拜遂出　十曰車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋衮冕停大次五刻頃所司備法駕序立於

櫺星門外以北爲上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天
冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官
前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如
式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍
郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門
外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官上馬侍中承旨曰
制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及
華蓋繖扇左右前導門下侍郎跪請車駕進發俛伏興
車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門
外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官下馬侍中承旨曰
制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳衆官下馬畢

左右前引入内輿儀仗倒卷而北兩行駐立駕入崇天門至大門外降馬升輿以入駕既入通事舍人承旨勑衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

續文獻通考卷之一百四終